阿毗曇毗婆沙論卷第三十八　箴 磨

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使揵度十門品之二

十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界界名略說亦名廣說略說者於說大經如大因緣經大涅槃經等廣說者於說入經入亦名略說亦名廣說略說者於說界經廣說者於說陰經陰亦名略說亦名廣說略說者於說入經廣說者如說若有所受當知皆苦於如是等經名為廣說復有說者界亦名略說亦名廣說即於界中不於餘法所以者何界中心色是廣說心數法是略說入亦是略說亦是廣說即於入中不於餘法所以者何入中色是廣說心心數是略說陰亦是略說亦是廣說即於陰中不於餘法所以者何陰中色心是略說心數是廣說如說若有所受當知皆苦此說一向是略復有說者界是廣說亦攝一切法大因緣經大涅槃經雖是廣說不攝一切法入雖攝一切法而非廣說所以者何是中說法

皆苦此說一向是略復有說者略是
廣說亦攝一切法大因緣經大涅槃
經雖是廣說不攝一切法入雖攝一
切法而非廣說所以者何是中說法
故陰不攝一切法所以者何攝一切
有為法不攝無為法故亦非廣說所
以者何是略說故如說若有所受當
知皆苦此一向是略說佛所說經廣
說義如此非謂如說法施財施是略
說大因緣經大涅槃經是廣說世尊
於所知法先廣說十八界即於彼所
知文略說十二入於彼十二入除無
為法略說五陰是名世尊廣略之說
以如是廣略所說法佛告尊者舍利
弗我說諸法若廣若略能知解〻者難得
以如是廣說略說故尊者舍利弗請
於世尊世尊說法若廣若略能有知解
法寶者辟如大海中龍於大海中化作
大身上昇虛空興起大雲遍覆虛空
放電光出如是雷音我今當雨藥草
樹木聞如是音皆生恐怖作如是念
大海中龍若降雨者我等皆當沒滅
是時大地心無疑懼又無異色而請
之言汝當降雨經百千歲我盡能受
世尊亦今於主幢佛然燈佛迦羅拘遜陁
村佛迦那含牟尼佛乃至迦葉佛所
長養智身上昇有餘涅槃虛空界中

世尊亦爾於主幢佛然燈佛迦羅拘遜陁
村佛迦那含牟尼佛乃至迦葉佛所
長養智身上昇有餘涅槃虛空界中
以大悲雲遍覆世間放智電光出無
我師子吼音作如是言舍利弗我所
說者廣若略知解者難得是時一切
受化者聞說是言心懷恐懼唯除尊者
舍利弗世尊以未曾聞名身向身而
說諸法我等所不能解尊者舍利弗
於六十劫中增長如地知見心無恐
懼又無異色而請於佛世尊說法若
廣若略能有知解法寶之者
問曰有法非聲聞辟支佛境界何故
尊者舍利弗作如是請佛答曰聲聞
所知非佛知以聲聞境界非佛境界
以聲聞所行非佛所行以聲聞根非
佛根復次佛聽故請尊者舍利弗作
如是念世尊所說常以憐愍知量觀
其田器當雨法雨不唐捐其言若說
一句前人不受佛則不說世尊知我有
尒所受法器則為我說如如是法以
是事故佛聽故請
問曰為何等受化者說界何等說入
何等說陰答曰於界中愚者為說界
於入中愚者為說入於陰中愚者為
說陰復次受化者或是初行或是已

問曰若佛為何等說界為何等說入
何等說陰荅曰於界中愚者為說界
於入中愚者為說入於陰中愚者為
說陰復次受化者或是初行或是已
行或是久行為初行者說界為已行
者說入為久行者說陰下根中根上
根樂廣樂略樂廣略者說亦如是復
次若恃性憍慢縱逸者為說界所以
者何性義是界義故若恃財憍慢縱
逸者為說入所以者何輸門義是入
義故恃命憍慢縱逸者為說陰所以
者何陰說名叛賊復次於色心愚者
為說界所以者何界中廣說色心略
說數法於色愚者為說入所以者何
入中廣說色略說心心數法於心數
法愚者為說陰所以者何陰中廣說
心數法略說色心復次為計我者說
界為於所依緣愚者說入為我憍者
說陰佛為如是受化衆生說陰界入
問曰十八界名有十八實體有幾荅
曰十八界名有十八實體或十七或
十二若說六識身則無意界所以者
何離六識身外更無意界是故名有
十八體有十七若說意界則無六識
身所以者何意界之外更無六識身
是故名有十八體有十二如名體名
假體假乃至知名知體說亦如是問

十八體有十七者說意界則無六識
身所以者何意界之外更無六識身
是故名有十八體有十二如名體名
假體假乃至知名知體說亦如是問
曰十八界體或有十七或有十二者
云何立十八界荅曰以三事故立十
八界一以所依二以依三以境界六
界是所依六界是依六界是境界所
依者眼界乃至意界依者眼識乃至
意識境界者色乃至法問曰若以所
依依境界立十八界者阿羅漢最後
心則非意界所以者何不能生識故
荅曰彼亦是意界所以識更不相續
者非以意界更以餘事故若識生者
亦能作所依過去有十八未来現在
亦有十八問曰過去有十八界可尒
所以者何六識次第滅者是意界来
来現在云何有十八界荅曰以是决
定相故若未来現在識无意界相者
過去者亦無以决定相故過去有十
八界是故以三事說十八界謂所依
依境界佛經作如是喻如大樹䕺聚
比丘當知無量界性亦復如是雖說
无量界性而不過十八界盡以三事
故名界謂所依依境界佛經又說六
十二界如多界經說彼亦不過十八
盡以三事故名界

故名界謂所依依境界佛經又說六
十二界如多界經說彼亦不過十八
盡以三事故名界
問曰佛經何故說六十二界荅曰欲
異外道故外道有六十二見以身見
為本為對治彼見故說六十二界餘
經又說憍尸迦世間有種種无量界
衆生各於自界而起貪著生牢彊想
言我界勝唯我是實餘者是愚如是
界復有說者此中諸見以界名說恚
盡在十八界亦以三事謂所依依境
在法界中以是事故十八界以三事
立界謂所依依境界尊者婆摩勒說
曰以四事故立十八界一以自體
二以事三以所作四以分別以自
體者色界乃至法界事者眼識乃至
意識所作者眼界乃至意界分別
陰者色陰有十界識陰有七三陰有
一界此是界體性乃至廣說已說體
性所以今當說何故名界界是何義
荅曰性義是界義毀義分義別義種
種相義不相似義分齊義是界義種
種所依是界所作聲論者說曰趣義
是界義持義是界義性義是界義
者譬如一山之中多有諸性鐵性白
鑛性鈆性銅性銀性金性石性白墡

是界義持養義是界義性義是界義
者辟如一山之中多有諸性鐵性白
鑞性鉛性銅性錫性金性石性白墡
性如是一所依身有十八界性段義
是界義者如諸材段次第安置名宮
殿樓觀次第安置竹篾名扇名蓋次
第安置肉段名為男子分義是界義
者十八分是男十八分是女別義是
界義者男別有十八女別有十八種
種相義是界義者眼界相異乃至法
界相異不相似義是界義者眼界於
餘界不相似乃至法界於餘界不相
似分齊義是界義者眼界自有分齊
餘十七界亦有分齊乃至法界自有
分齊餘十七界亦有分齊種種所作
是界所作者眼界所作乃至非法界
所作法界所作乃至非眼界所作聲
論者說趣義是界義者趣諸界諸趣
諸生持養義是界義者能持自性故
是故性義乃至持養義是界義
已揔說界所以今當一一別說云何
眼界若眼已見色今見色當見色已
見色是過去今見色是現在當見色
是未來及諸餘彼彼分眼外國法師作
如是說彼分眼有四種過去有彼分
眼界謂眼不見色滅墮過去者現在

是色是過去今是色是現在當是色
是未來及諸餘彼分眼外國法師作
如是說彼分眼有四種過去有彼分
眼界謂眼不見色滅墮過去者現在
亦有彼分眼界謂眼不見色今滅者
未來亦有彼分眼界謂眼不見色當
滅者及未來必不生彼分眼罽賓沙
門說彼分眼有五種三種如先說未
來必不生彼分眼有二種一與眼識
合二不與眼識合若以眼見色於已
名自分於餘一切衆生亦名自分若
眼不見色於已名彼分於餘一切衆
生亦名彼分復有說者若以眼見色
於已名自分於餘一切衆生亦名彼
分若眼不見色於已名彼分於餘一
切衆生亦名彼分復有說者若以眼
見色於已名自分於餘一切衆生不
名自分亦不名彼分若眼不見色於
已為彼分於餘一切衆生非自分亦
非彼分不應作是說云何是眼不名
自分亦非彼分評曰如前說者好若
以眼見色於已為自分於餘衆生亦
名自分若眼不見色於已名彼分於
餘衆生亦名彼分
問曰無有以他眼見色者云何已眼
於餘衆生名為自分耶答曰誰說以
他眼見色者耶問曰若無說以他眼

問曰無有以他眼見色者云何已眼
於餘眾生名為自分耶答曰誰說以
他眼見色者耶問曰若無說以他眼
見色者云何已眼於餘眾生名為自
分耶答曰以所作同故如已眼見色
已滅於餘眾生亦名見色已滅無有以
他眼見色者問曰自分眼見色彼
分眼不見色不見色眼於見色眼云
何名彼分答曰展轉為因故見色眼
與不見色眼作因不見色眼與見色
眼作因復次以展轉相生故見色眼
能生不見色眼不見色眼能生見色
眼復次展轉相續故見色眼續不見
色眼不見色眼續見色眼復次見色
眼不見色眼俱是一界一入一根一
見諸界有如是相者此中略說如眼
界耳界鼻界舌界身界說亦如是云何
色界答曰若色為眼已見今見當見
已見者是過去色今見者是現在色
當見者是未來色及餘彼彼分色彼分
色有四種過去有彼分色界謂不為
眼所見已滅者現在有彼分色界謂
不為眼所見今滅者未來有彼分色
界謂不為眼所見當滅者及未來必
不生色有色界於一眾生是自分於
二三乃至百千眾生是自分色界於

界謂不為眼所見當滅者及未來必
不生色有色界於一衆生是自分於
二三乃至百千衆生是自分色界於
一衆生乃至百千衆生是自分者如
初生月若生緣彼眼識是自分色界
若不生緣彼眼識是彼分色界辟如
種種儛戲若生緣彼眼識是名自分
色界若不生緣彼眼識是名彼分
大會之中有一端正莊嚴伎女在中
色界大衆之中昇高坐法師說法亦
復如是有色界於一衆生是彼分於
二三乃至百千万一切衆生是彼分
謂如須弥山中色大海大地中色問
曰如是色界非天眼境界耶答曰雖
是境界以不用故然有天眼者不必
一切時見所應見色
問曰彼色不為佛眼所見耶答曰是
所見以不用故如今無佛無佛眼見
色問曰若以眼見色於已是自分於餘
一切衆生亦是自分何故色界若為
眼所見是自分不為眼所見是彼分
耶答曰一色界容有一衆生不見二
三衆生則見無有一眼二人用見何
况多耶色界有如是相者此中略說
如色界聲香味觸界說亦如是以世
俗言說故作是說世俗作如是語波

說多耶色界有如是相者此中略說

如色界聲香味觸界說亦如是以世俗言說故作是說世俗作如是語汝所嗅香我亦嗅之汝所嘗味我亦嘗之汝所覺觸我亦覺之實義不尒若一人已嗅香第二人所不能嗅一人已嘗味第二人所不能嘗一人已覺觸第二人所不能觸若世俗言說文說如上若以實義文應如是說如眼界耳界鼻界香界舌界味界身界觸界說亦如是云何眼識界答曰眼緣色生眼識問曰眼識生時除其自體餘一切法皆作緣何以但說眼色作緣耶答曰此說眼識所依及境界眼是彼所依色是彼境界復次與眼識作近威勢緣者說眼色與眼識作近威勢緣勝於自體生老无常是以故說問曰眼識亦緣色生何以但言眼識不言色識答曰如外入經說緣色生識是名色識乃至廣說問曰但一經說色識餘經多說眼識答曰若是內法則說不說外法如內外所依所緣根根義所境界境界不共共說亦如是復次識以所依故有別名從眼生者名為眼識乃至從意生者名為意識如聲以所依故有別名如鼓聲

經相義所境界不共共說亦
如是復次識以所依故有別名從眼
生者名為眼識乃至從意生者名為
意識如聲以所依故有別名如鼓聲
依鼓唄聲依唄琴聲依琴彼亦如是
問曰此皆依意何以不盡依名意識
耶答曰若依是不共不同別異相作
識別名云何眼識所依不共不同別
異謂依於眼不依餘乃至身識說亦
如是以是事故而作四句或作所依
不作次第緣乃至廣作四句作所依
不作次第緣者謂俱生眼作次第緣
不作所依者謂前次第滅心數法作
所依作次第緣者謂意界不作所依
不作次第緣者除上尒所事乃至身
識說亦如是若為意識作所依亦為
意識作次第緣耶答曰若作所依亦
作次第緣頗有作次第緣不作所依
耶答曰有前次第滅心數法尊者和
瀆鎣說曰亦緣色生識何故不言色
識但言眼識答曰眼為識作所依非
色復次眼所作勝復次眼在自身中
色則不定復次眼是內入色則不定
復次眼屬內色則不定復次眼於識
有損益色則不尒問曰若然者色亦
有損益答曰一色雖有損益餘色能
生眼識眼不尒若一眼壞更無餘眼

有損益色別不尒問曰若然者色亦
有損益答曰一色雖有損益餘色能
生眼識眼不尒若一眼壞更無餘眼
能生識餘識說亦如是復次眼有上
中下識亦有上中下色別不尒復次
眼所不共色則不定如緣一界中色
生二界中識無有依一界中眼生二
界中識緣一趣中色生五趣中識無
有依一趣中眼生二趣中識何况多
四生說亦如是復次眼是威勢非色
尊者佛陁提婆說曰若眼无留難識
亦无留難問曰色若有留難識亦有
留難亦無色者識何緣生答曰不尒
境界常不壞所依有壞若所依壞者
識則不生假令有那由他色若所依
壞緣色識不生者識則住不生法中
問曰眼識識色何故言眼識色耶答
曰或說所依以顯依或說依以顯所
依說所依以顯依者如此中說眼能
識色說依以顯所依者如說眼識所
更所分別名色復次以名義勝故如
伎人染衣書法猶如伎師作伎時非
無伎子伎女及餘侍從時會然伎師
扵中勝故但言伎師作樂如以染染
衣非無人水器等但染勝故言以染
染衣如以筆作字令字有差別非無

無伎子伎女及餘侍從時會然伎師
於中勝故但言伎師作樂如以漆漆
衣非無人水器等但漆勝故言以漆
漆衣如以筆作字令字有差別非無
人工紙墨等但筆於中勝故說筆作
字令字差別如是雖識能識色以眼
勝故說眼識色復次眼是識色具故
言眼識色如說伴行於道行者是足
非伴伴是道行之具彼亦如是雖識
識色眼是識色具故言眼識色有心
意識問曰心意識有何差別荅曰或
有說者無有差別心即是意意即是
識如是等皆同一義無有差別如火
名火亦名炎亦名熾亦名燋薪如是
等十名經說帝釋名因陁羅亦名憍
尸迦亦名釋迦亦名千眼一帝釋有
如是等十名如阿毗曇說受名為受
亦名別受亦名等受亦名覺受一受
有如是等五名彼亦如是一心法有
三種名復有說差別者名即差別是
名心是名意是名識復次過去名意
未来名心現在名識復次說界時名
心說入時名意說陰時名識復次遠
行義是心義如偈說

獨行遠逝　不依於身　能調是者
解脫畏怖

復次前導義是意義如偈說

行義是心義如偈說
獨行遠逝　不依於身　能調是者
解脫畏怖
復次前導義是意義如偈說
意為前導　意尊意駛　意若念惡
即言即行　罪惡報應　如影隨形
生相續義是識義復次性義是心義
輸門義是意義聚義是識義復次種
種雜色義是心義如說比丘當知畜
生趣所以有種種雜色者皆由心有
種種故有種種雜色歸屬義是意義
如說比丘當知此五根雖行種種境
界必持意分別終歸屬意分別物體
相是識義復次增積義是心義解了
義是意義別識義是識義尊者婆奢
說曰增積義斷義是心義解了義知
義是意義能識義別識義是識義增
積是有漏斷是無漏解了是有漏知
是無漏能識是有漏別識是無漏心
意識是謂差別若界有如是相者此中
略說如眼識耳識鼻識舌識身識說
亦如是云何意界荅曰若意能識法
色識今識當識及餘彼分意是名意
界已識是過去意界今識是現在意
界當識是未来意界及餘彼分意界
者未来必不生意界無有過去現在
彼分意界如意界意識界亦如是問

界已識是過去意界今識是現在意
界當識是未来意界及餘彼分意界
者未来必不生意界無有過去現在
彼分意界如意界意識界亦如是問
曰何故不說五識界彼分荅曰應說
而不說者當知此說有餘復次五識
以生為差別彼分是不生法復次五
識以所作為差別彼分是無所作復
次若說意識界彼分當知亦略說三
識界彼分云何法界荅曰已為意所
知今為意所知當為意所知已為意
所知是過去法今為意所知是現在
法當為意所知是未来法問曰何故
不說法界彼分耶荅曰無有彼分法
界所以者何無有如是法非意境界
若生一剎那意界除其自體相應共
生餘一切法盡緣問曰十色入亦是
意界境界何故說名彼分耶荅曰不
以意界故說自分彼分乃以眼於色
有自分彼分色於眼有自分彼分乃
至身觸亦如是若以意界說自分彼
分者則十二入盡是自分無有彼分
所以者何盡是意境界故以是事故
作如是說頗有共生法或是自分或
是彼分耶荅曰有十色入是彼分生
老无常是自分所以者何生老無常
是法界所攝故法界中無有彼分頗

是彼分耶荅曰有十色入是彼分生
老无常是自分所以者何生老無常
是法界所攝故法界中無有彼分頗
有相應共生法或是自分或是彼分
耶荅曰有未来必不生意界是彼分
彼相應共生迴轉是自分所以者何
是法界攝故法界中無有彼分
問曰頗以一眼界微塵作所依一色
界微塵作境界能生眼識耶荅曰不
生所以者何五識身依積聚緣積聚依
合聚緣合聚眼識依自界緣自界他
界耳識亦尒意識依自界緣他界緣自
界他界餘三識依自界緣自界復次
眼識依自緣自緣他耳識亦尒意識
依自依他緣自緣他餘三識依自緣
自此中說自他者即是界自他復次
眼識依近緣近緣遠耳識亦尒意識
依近依遠緣近緣遠餘三識依近緣
近所以者何根與境界无間識乃得
生餘廣說如雜揵度
問曰若彼繫眼彼繫色即生彼繫識
亦生餘繫識耶荅曰或即生彼繫識
亦生餘繫識即生彼繫識者生欲界
欲界眼見欲界色生欲界繫識生欲
界初禪眼見初禪色生初禪眼識生
初禪初禪眼見初禪色生初禪眼識

亦生餘繫識即生彼繫識者生欲界
欲界眼見欲界色生欲界繫識生欲
界初禪眼見初禪色生初禪眼識生
初禪初禪眼見初禪色生初禪眼識
是名即生彼繫識生餘繫識者生欲
界以初禪眼見欲界色生初禪識生
欲界以第二禪眼見欲界色生初禪
識以第二禪眼見初禪色生初禪識
以第二禪眼見第二禪色生初禪識
以第三禪眼見欲界色生初禪識以
第三禪眼見初禪色生初禪識以第
三禪眼見第二禪色生初禪識以第
三禪眼見第三禪色生初禪識以第
四禪眼見欲界色生初禪識以第四
禪眼見初禪色生初禪識以第四禪
眼見第二禪第三禪第四禪色生初
禪識亦如是是則說生欲界者生初
禪以初禪眼見欲界色生初禪識餘
應隨相廣說如生欲界者生第二禪
第三禪第四禪廣說亦如是問曰彼
繫身彼繫眼彼繫色即生彼繫識亦
生餘繫識耶答曰即生彼繫識亦生
餘繫識即生彼繫識者生欲界以欲
界身欲界眼見欲界色生欲界識生
初禪以初禪身初禪眼見初禪色生初
禪識是則說即生彼繫識生餘繫識
者生欲界以欲界身初禪眼見初禪

初禪以初禪身初禪眼見初禪色生初
禪識是則說即生彼繫識生餘繫識
者生欲界以欲界身初禪眼見初禪
色生初禪識以欲界身初禪眼見初
禪色生初禪識以欲界身以第二禪
眼見欲界色生初禪識以欲界身第
二禪眼見初禪色生初禪識以欲界
身第二禪眼見第二禪色生初禪識
以欲界身第三禪眼見欲界色生初
禪識以欲界身第三禪眼見初禪色
生初禪識以欲界身第三禪眼見第
二禪色生初禪識以欲界身第三禪
眼見第三禪色生初禪識以欲界身
第四禪眼見欲界色生初禪識以欲
界身第四禪眼見初禪色生初禪識
見第二禪乃至見第四禪色說亦如
是是則說生欲界者生初禪以初禪
身初禪眼見欲界色生初禪識以初
禪身第二禪眼見欲界色見初禪色
見第二禪色說亦如是以初禪身第
三禪眼見欲界色初禪色第二禪色
第三禪色說亦如是以初禪身第四
禪眼見欲界色初禪色第二禪色第
三禪色第四禪色說亦如是如生初
禪生第二第三第四禪亦應隨相說
以是事故作如是說頗有餘繫身餘

三禪色第四禪色說亦如是如生初
禪生第二第三第四禪亦應隨相說
以是事故作如是說頗有餘繫身餘
繫眼餘繫色生餘繫識耶答曰有生
欲界以欲界身第三禪眼見第二禪
色生初禪識以第四禪眼見第二禪
色以第四禪眼見第三禪色說亦如
是生第二禪以第二禪身第三禪眼
見欲界色生初禪識亦尒以第二禪
身以第四禪眼見欲界色生初禪識
亦尒以第二禪身第四禪眼見第三
禪色生初禪識亦尒生第三禪以第
三禪身第四禪眼見欲界色生初禪
識亦尒以第三禪身第四禪眼見第
二禪色生初禪識亦尒如眼界色界
眼識界耳界聲界耳識界說亦如是問
曰若彼繫鼻彼繫香即生彼繫識亦
生餘繫識耶答曰即生彼繫識不生
餘繫識欲界繫鼻欲界香即生欲界
繫識如鼻界香界鼻識界舌界味界
舌識界說亦如是問曰若彼繫身彼
繫觸即生彼繫識亦生餘繫識耶答
曰或生彼繫識亦生餘繫識生彼繫
識者生欲界以欲界身欲界觸生欲
界識生初禪以初禪身初禪觸生初
禪識是則說生彼繫識生餘繫識者

曰或生彼繫識亦生餘繫識生彼繫
識者生欲界以欲界身欲界觸生欲
界識生初禪以初禪身初禪觸生初
禪識是則說生彼繫識生餘繫識者
生第二禪以第二禪身第二禪觸生
初禪識生第三第四禪亦如是所以
者何即彼身觸非餘身觸問曰若彼
繫意彼繫法即生彼繫識亦生餘繫
識耶答曰或生彼繫識或生餘繫識
生彼繫識者生欲界以欲界意知欲
界法生欲界意識乃至生非想非非
想處以非想非非想處意知非想非
非想處法生非想非非想處識是則
說即生彼處繫識生餘繫識者或有
說欲界善心次第生未至依未至依
次第生欲界善心復有說者欲界善
心次第生未至依亦生初禪未至依
初禪次第生欲界善心
復有說者欲界善心次第生未至依
初禪中間禪彼三地次第生欲界善
心尊者瞿沙作如是說欲界善心次
第生未至依初禪中間禪第二禪彼
四地次第生欲界善心如行者入超
越定從初禪起二禪及眷屬起第三
禪現在前此亦如是評曰應作是說
欲界善心次第生未至依初禪彼二
地次第生欲界善心欲界善心次第

禪現在前此亦如是評曰應作是說
欲界善心次第生未至依初禪彼二
地次第生欲界善心欲界善心次第
生未至依初禪者欲界意次第生初
禪意識法或三界繫或不繫彼二地
意次第生欲界善心初禪意生欲界
意識法或三界繫或不繫初禪次第
生第二禪是順次定初禪意生第二
禪意識法或三界繫或不繫第二禪
次第生初禪是逆次定第二禪意生
初禪意識法或三界繫或不繫乃至
第三禪次第生第四禪是順次定第
三禪意生第四禪意識法或三界繫
或不繫第四禪次第生第三禪是逆
次定第四禪意生第三禪意識法或
三界繫或不繫第四禪次第生空處
是順次定第四禪意生空處意識法
或無色界繫或不繫空處次第生第
四禪是逆次定空處意生第四禪意
識法或三界繫或不繫空處次第生
識處是順次定空處意生識處意識
法或識處繫或無所有處繫或非想
非非想處繫或不繫識處次第生空
處是逆次定識處意生空處意識法
或無色界繫或不繫乃至无所有處
次第生非想非非想處是順次定無

非非想處繫或不繫識處次第生空
處是逆次定識處意生空處意識法
或無色界繫或不繫乃至无所有處
次第生非想非非想處是順次定無
所有處意生非想非非想處意識法
或非想非非想處繫或不繫非想非
非想處次第生無所有處是逆次定
非想非非想處意生无所有處意識
法或无所有處繫或非想非非想處
繫或不繫初禪次第生第三禪是順
超定初禪意生第三禪意識法或三
界繫或不繫第三禪次第生初禪是
逆超定第三禪意生初禪意識法或
三界繫或不繫如是乃至識處次第
生非想非非想處是順超定識處意
生非想非非想處意識法或非想非
非想處繫或不繫非想非非想處次第
生識處是逆超定非想非非想處意
生識處意識法或識處無所有處非
想非非想處繫或不繫如是等則說
定復有餘定亦可介欲界有四種變
化心欲界有初禪果變化心欲界有
第二第三第四禪果變化心此變化
心次第生淨禪淨禪次第生變化心
淨初禪次第生欲界初禪果變化心
初禪意生欲界意識法是變化或四
入或二入欲界初禪果變化心次第

心次第生淨禪次第生變化心
淨初禪次第生欲界初禪果變化心
初禪意生欲界意識法是變化或四
入或二入欲界初禪果變化心次第
生淨初禪欲界意生初禪意識法或
三界繫或不繫乃至淨第四禪次第
生欲界第四禪果變化心第四禪意
生欲界意識法是變化若四入若二
入欲界第四禪果變化心次第生淨
第四禪欲界意生第四禪意識法或
三界繫或不繫如是則說定生時亦
可尒欲界命終生初禪欲界意生初
禪意識法或八地繫或不繫初禪命
終生欲界初禪意生欲界意識法或
三界繫或不繫欲界命終乃至生非
想非非想處欲界意生非想非非想
處意識法或非想非非想處繫或不
繫非想非非想處命終生欲界非想
非非想處意生欲界意識法或三界
繫或不繫乃至無所有處命終生非
想非非想處無所有處意生非想非
非想處意識法或非想非非想處繫
或不繫非想非非想處命終生無所
有處非想非非想處意生无所有處
意識法或無所有處繫或非想非非
想處繫或不繫是則說生時
善成就眼界亦成就色界耶答曰成

有處非想非非想處意生無所有處
意識法或無所有處繫或非想非非
想處繫或不繫是則說生時
若成就眼界亦成就色界耶荅曰成
就眼界亦成就色界頗成就色界非
成就眼界耶荅曰有生欲界若不得眼界
設得便失廣說如根揵度若成就眼
界亦成就眼識界耶荅曰或成就眼
界不成就眼識界乃至廣作四句成
就眼界不成就眼識界者生第二第
三第四禪眼識不現在前成就眼識
界不成就眼界者生欲界不得眼界
設得便失成就眼界亦成就眼識界
者生欲界得眼界不失若生初禪若
生第二第三第四禪眼識界現在前
不成就眼界亦不成就眼識界者生
無色界若成就色界亦成就眼識界
耶荅曰若成就眼識界亦成就色界
頗成就色界不成就眼識界耶荅曰
有生第二第三第四禪眼識不現在
前若不成就眼界亦不成就色界耶
荅曰若不成就色界亦不成就眼界
頗不成就眼界非不成就色界耶荅
曰有生欲界不得眼界設得便失若
不成就眼界亦不成就眼識界耶荅
曰若不成就眼界非不成就眼識界
乃至廣作四句不成就眼界非不成

曰有生欲界不得眼界識得復失者
不成就眼界亦不成就眼識界耶荅
曰若不成就眼界非不成就眼識界
乃至廣作四句不成就眼界非不成
就眼識界者生欲界不得眼界設得
便失不成就眼識界非不成就眼界
者生第二第三第四禪眼識不現在
前俱不成就者生無色界俱非不
成就者生欲界得眼界不失若生初
禪第二第三第四禪眼識現在前若
不成就色界亦不成就眼識界耶荅
曰若不成就色界亦不成就眼識界
頗不成就眼識界非不成就色界耶
荅曰有生第二第三第四禪眼識不
現在前若成就眼界得不成就色界
亦尒耶荅曰或成就眼界得不成就
非色界乃至廣作四句成就眼界得
不成就非色界者生欲界失眼界成
就色界得不成就非眼界者生欲界
無眼界命終生無色界俱成就得不
成就者生欲界有眼界命終生無色
界若色界命終生無色界俱不成就
不得不成就者除上尒所事若成就
眼界得不成就眼識界亦尒耶乃至
廣作四句成就眼界得不成就非眼
識界者若欲界失眼界第二第三第
四禪命終生無色界成就眼識界得

眼界得不成就眼識界亦尒耶乃至
廣作四句成就眼界得不成就非眼
識界者若欲界失眼界第二第三第
四禪命終生無色界成就眼識界得
不成就非眼界者欲界無眼界命終
生無色界若第二第三第四禪眼識
現在前而滅者俱成就得不成就者
欲界有眼界命終生無色界若初禪
命終生無色界俱不成就不得不成
就者除上尒所事若成就色界得不
成就眼識界亦尒耶乃至廣作四句
成就色界得不成就非眼識界者第
二第三第四禪命終生無色界成就
眼識界得不成就非色界者第二第
三第四禪眼識現在前滅者俱成就
得不成就者欲界初禪命終生無色
界俱不成就不得不成就者除上尒
所事若不成就眼界得成就色界亦
尒耶答曰有若不成就色界得成就
眼界亦尒頗不成就眼界得成就非
色界耶答曰有生欲界次第得眼界
若不成就眼界得成就眼識界亦尒
耶乃至廣作四句不成就眼界得成
就非眼識界者無色界命終生第
二第三第四禪生欲界次第得眼界
不成就眼識界得成就非眼界者
生第二第三第四禪眼識現在前俱

二第三第四禪生欲界次第得眼界
不成就眼識界得成就非眼界者
生第二第三第四禪眼識現在前俱
不成就得成就者無色界命終生欲
界初禪非俱不成就得成就者除上
尒所事若不成就色界得成就眼識
界亦尒耶乃至廣作四句不成就色
界得成就非眼識界者無色界命終
生第二第三第四禪不成就眼識界
得成就非色界者生第二第三第四
禪眼識現在前俱不成就得成就者
無色界命終生欲界初禪非俱不成
就得成就者除上尒所事如說眼界
色界眼識界乃至意界法界意識界
亦應隨相說是則說相似者如眼色
眼識界於餘不相似作五三句耳聲
耳識界作三四句鼻香鼻識界作三
三句舌味舌識界作二三句身觸身
識界作一二句也

阿毗曇毗婆沙論卷第三十八